

經部

欽定四庫全書

經部

詩識名解卷五 六

詳校官監察御史臣莫瞻菉

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官檢討臣季學錦

校對官中書臣邱桂山

校對官中書臣王璸

謄録舉人臣王天禄

謄録監生臣陳焜

詩識名解卷五

錢塘　姚炳　撰

獸部

鼠

鼠（召南行露篇）鼠具尾足如獸其屬若鼩鼠鼫鼠皆出没山林與猿兎同類說文以為穴蟲者猶倮毛羽介之說蓋生物通稱也爾雅諸書並列獸部陸農師誤讀說文别

出附蟲族於義未當今正之按釋獸文鼠屬凡十有三種廣雅增至二十餘茲不贅列取其見於詩者著之篇說文訓牙為壯齒徐鍇以為比於齒為壯蓋齒之最堅者也然凡物無牙者齒必銳其用更厲於牙鼠僅四齒而能穿墉則似有牙者故舊謂雀角以無為有鼠牙似是而非陸農師亦謂必合兩說觀其義始足是也

獄與屋叶訟與墉叶取韻成文非有深旨也即以獄訟言之周禮司寇職註云訟謂以財貨相告者獄謂相告

以罪名者則不得專以圜牆爲獄明矣陸農師謂雀言獄鼠言訟當别有義遂以晝夜難易之説解之鑿甚且謂召南之初事易察者至獄而後明其後貞信已興則雖難知者不待獄而明是直以獄作圜牆矣

鄘風相鼠篇　舊以此詩之鼠爲禮鼠亦名拱鼠録異記云拱鼠形如常鼠行田野中見人即拱手而立人近欲捕之即跳躍而走今秦川有之愚謂今鼦鼠人畜之家中飼以食亦拱而受大抵足前高後卑者類然不必别有禮

名也禮鼠之名亦因詩爲説耳一説相州所出之鼠故稱相鼠非

通詩語意以有無二字呼應蓋鼠一小物耳猶有皮齒四體之具存而人反無禮儀容止之可法全是喚醒人不如物意嚴華谷謂鼠只有皮人則不可以無儀語意反僻此本正義不必從

止字當依鄭氏作容止解非止息也羅瑞良謂齒有時以齧有時以止在易艮爲鼠故齒象止是强解取興武

斷甚矣此亦叶韻成文耳何必為之說乎

魏風碩鼠篇　碩釋獸於鼠屬有鼫鼠無碩鼠愚疑碩鼫古字當借用郭璞謂鼫鼠頭似兎如鼠形而大故序稱大鼠不必訓碩為大也鄭氏所據乃釋詁文然釋詁所指當是碩人之碩非碩鼠之碩今鼫鼠有黄白二種人畜之家中多純白者馴擾從人每行遇豐草一食輒盡則其害稼可知陸璣以鼫鼠為螻蛄而别謂河東有大鼠能人立交前兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗魏國今河北

縣言其方物宜謂此鼠非鼫鼠也不知璣所説正鼫鼠別無所謂碩鼠耳

説文謂鼫爲五技鼠廣雅謂一名鼩鼠陸農師謂一名雀鼠何元子謂鼩雀碩音相近宜可信李時珍謂關西方音轉石爲鼩譌鼩爲雀又字書謂雀鼠即拱鼠鼩鼠即鼢鼠不與鼫鼠同鼢省作鼩鼩無雀音鼫無鼩名愚按鼫似蝙蝠有翅尾五技所謂能飛不能上屋彼爲近之荀子亦謂鼫鼠五技而窮非鼫明甚雀鼠當即鼫鼠

曹憲釋廣雅亦作爵鼠見人能拱而立不必更有拱鼠也至别鼩作鼮與廣雅異又非釋獸所謂豹文者恐未可信

通雅引蜀圖經虎鼠即鼮鼠亦刺蝟之一種又談藪云虎必居草薄者畏木上有鼲鼠也鼲鼮音相近省作鼩耳愚謂鼲鼮異字不當以音近而混且豹從豸亦不應省爲勺也世無孝廉郎此業固當益晦矣

鄭氏謂鼠爲斥其君非嚴華谷以爲指聚斂之臣即伐

檀所言在位貪鄙者是也

豳風七月篇　此釋獸所謂鼨鼠夏小正云鼨鼬則穴是也邢昺謂鼨似鼬則形當如鼠狼其穴地中爲隙甚大寒氣易入又穴於九月故豳人以十月熏之使出按之時令自是此種若莊子所謂鼷鼠深穴神臯以避熏鑿又食物本草謂鼴鼩大如蠶豆即今地鼠此亦皆穴地中者但小不爲患耳

小雅正月篇　癙憂之癙詩本從疾癙病釋詁文舊說扁創也

淮南子云貍頭療癙又痒釋詁亦訓病說文同癙周禮瘍醫掌諸瘍蓋其小心憂思如人有隱疾備極痛苦不能告人者故謂之癙憂云耳舊必去疾爲鼠謂鼠伏獸病而憂在穴内人所不知則是鼠思之解非癙憂之解矣

小雅雨無正篇 此竟作鼠則當如字解猶今人言狐疑狼疾雉乖之類舊說鼠性疑出穴多不果故持兩端謂之首鼠韓子所謂狐鼠進退是也

羊

羔羊召南羔羊篇　舊説羔之德宜施於朝故古者以爲朝服春秋繁露云羔羣而不黨有角而不用類仁執之不鳴殺之不嘷類義飲其母必跪類禮又公羊傳註云死義生禮者此羔羊之德也

傳謂大夫羔裘以居正義辨之以爲居於朝廷非居於家是也如羔裘逍遥檜君以朝服而遊燕詩猶刺之豈有大夫而反爲私居服者况下云退食自公明是由朝

歸家其非燕居時可知嚴華谷何元子皆主趨朝之服是也

緎紽總皆合絲所成即俗稱綫是也西京雜記謂五絲爲䌰倍䌰爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵蓋綫粗細之殊名耳此乃爲縫裘之用非飾裘之名也陸農師乃謂緎寡於總紽寡於緎以昭儉德何居且謂裘草縫爲裘敝之漸尤非理夫既儼然在位而一裘蒙戎可謂儉不中禮矣奚爲反舉羔羊美之耶

詩所謂五者明是紽與緎與總而補傳因序中儉字立説易作五羊之皮此大可哂姚旅又謂皮小則合縫多而用緎緵五紽見其皮之大皮大則賤正言其儉皆傅會也夫詩既稱羔羊則皮必小皮小則一裘必非五羊所能成明矣且裘縫内藴不露何用復假素絲以飾其外耶通論云大夫羔裘乃當時之制何得謂之節儉此詩固賛大夫然無一字及其賢何以獨知其爲正直乎若夫或以其服羊裘及以言革言縫爲節儉或以爲羊

性柔順逆牽不進像士難易進退爲正直所謂豈徒順之又從爲之辭已閲此可爲掃却一切

鄭風羔裘篇 三英之爲裘飾無文可據范祖禹謂五紽五緎五總皆所以英裘是之謂三然紽緎總只是縫皮之綫而已豈爲裘外飾者且古亦無飾裘之制其訓英爲飾者蓋因二矛重英之英訓爲矛飾云然不知彼亦但作鋭字解不可云飾也此疑即三事大夫之稱傳訓三德謂剛克柔克正直亦太泥

檜風羔裘篇　脂膏色白此羔裘當指其白者言所謂白亂悉肪是也故日出照耀有光非但取潤澤義耳

王風于役篇　牛羊羊牛行文者偶倒其詞非有義也陸農師謂先羊後牛者羊性畏露而早歸常先於牛此固物理有之然詩人亦念不及此今坊本次章作牛羊俗詁以爲下山時羊先於牛到家時牛先於羊或云首章敘歸之先後次章論類之大小皆是鑿説

詩中先羊後牛者凡四見小雅無羊篇何元子謂羊躁

進競前又其性畏露歸先於牛與于役意同周頌我將篇何元子謂明堂祭天當用特牛而有羊者周禮積共羊牲乃積柴祭天則用羊實柴先柴後獻故維羊文在維牛之上絲衣篇傳云先羊後牛者從小及大也郝仲輿主繹祭之説謂祭牲入先太牢後少牢徹故羊先出而牛從之諸説紛如愚謂于役無羊我將三詩不過從小及大錯舉之耳絲衣則以牛叶紑韻不必別爲穿鑿也

羜小雅伐木篇未成羊羜釋畜文郭璞謂今俗呼五月羔是也或駁之以爲羊自始生時形體雖微即巳成羊未可謂羜爲未成羊此迂論耳所謂未成者乃極形其小猶今童子謂之未成人不得謂之非人也

說文訓羜爲五月生羔羅瑞良疑其似謂仲夏所生引齊民要術五六七月生者兩熱相仍惡中之甚以速諸父不應用此當是生及五月者是也

羅瑞良謂諸父用小羊諸舅用大牛隆殺不同者食禮

享禮之分各有所宜也此說非理詩限於韻束於句所謂釃酒灑掃陳饋羜牡皆一時行舅父皆一時速互文以相通亦因韻以成章耳正義舊分上爲燕下爲食又謂二者爲一禮皆不必泥要之三禮之學不可以說詩也

小雅無羊篇 羣乃衆多之意不可以數泥六書故謂自三以往爲羣是也周語獸三爲羣亦謂自三以上蓋一則獨兩則耦皆不可以言羣故羣爲三以上之通稱若依正

義必三百之衆始成一羣而羣又不可勝數恐無是理愚意當其降阿飲池時或三五或什伯各自爲羣約計羣數則饒有三百云爾史記卜式脫身出分獨取畜羊百餘入山牧十餘歲致千餘可知孳息亦非易事讀詩者善會之可也

濈濈有聚意有斂意惟聚且斂而不相觸故和然所謂聚者即聚於降阿飲池寢訛之所非歸也三章麾肱來升乃正言其歸耳嚴華谷謂羊不歸而聚則不見其角

之濈濈恐未然

羊行安緩同羣不爭先後此言矜兢有相路前行矜慎不躁之意故能不悉騫崩也傳訓堅彊無此義陸農師以矜矜爲愛牧人兢兢爲畏牧人不免體物過當何元子謂矜之爲言兢也兢之爲言競也陵兢不讓競先爭歸乃是羊態如此則詩何不云兢兢競競而云矜矜兢

兢耶

騫之爲虧義可通崩之爲羣疾殊不倫陸農師以死善

耗敗訓崩尤非其旨何元子有二說其一謂天保騫崩指山體言山中有虧損者有崩圮者今羣羊皆從正道而行未嘗奔逸傍出於崎嶇險仄之處致難收攝故謂之不騫崩此爲近之其一引説文解騫爲馬腹縶通崩作繃爲束縛義則强合矣愚按字義騫亦訓輕儇躁進貌柳州乞巧文沓沓騫騫是也又自上墜下曰崩蓋羊行矜慎安緩無輕儇躁進之態故能馴擾隨人山中自上而下不忠崩墜所以麾之以肱皆來升入於牢也核

之詩義覺較諦當

羖（小雅賓筵篇）夏羊牡羭牝羖釋畜明文說文反以羖為牡羊遂致後人通羖作牯其誤甚矣觀郭璞夏羊註謂之黑羖羅則當時便統謂夏羊為羖其實但為牝者專名也且夏羊自有黑白二種又不得專以羖為黑者耳

抑詩彼童而角童字訓作幼字謂牛羊之幼者無角也此童羖之童乃無角之稱如人之無髮山之無木者皆謂之童傳所謂羖羊不童是矣

牂小雅苕之華篇　釋畜云羊牡羒牝牂則牂自是吳羊牡者之名說文亦易牝作牡不知何據廣雅謂吳羊牝一歲曰羜䍮三歲曰牂則牂非小羊也正義欲合墳首之義訓爲牝小羊羅瑞良駮之是

傳訓墳爲大羅瑞良謂猶羒也牂羊羒首喻婦人而爲男子之事何元子引焦氏易林作羵謂說文有羒無羵其字當通然終嫌非詩本字不如仍依傳作大訓謂饑饉之餘百物凋耗羊瘠則首大故但見其墳首爲通

附

達大雅生民篇　箋訓達為羊子何氏辨之謂羊子名羍詩乃達字非羍也達通也以言語相通也此時后稷未生而如有神焉告語之者即下不坼二句是也愚按小羊作羍此作達說文本分二字正義因鄭說便以其訓羍者實之恐未當也然何氏謂神以言語相通于詞旨不似愚謂不過后稷當彌月時通達易生毫無留難二語足畢其解下不坼不副正所謂如達耳

羝生民篇　廣雅謂吳羊三歲者名羝羅瑞良以為羝是牡

羊之總名而羖乃吳羊之羝者古者大率多言羝易羝羊觸藩漢書蘇武牧羝又齊民要術畜牧之法大率十羊二羝皆是然則此詩所指當統謂牡羊非必謂吳羊之羝者也

麠

麠名南野有死麠篇　釋獸有麠無麞周禮縝人註云齊人謂麠為獐說文訓亦同今從之其義以章徨爲近所謂性膽最怯飲水見影輒奔是也陸農師謂爲章美之義非字

從囷亦取諧聲故俗或作麏其善聚散之說尤鑿

陸璣混麇爲麕以爲青州謂之麇誤釋獸麇麕並舉明是兩物且其牝牡之名各異其子種類亦殊無容合而爲一也

麇喜音聲麞喜文彩此好事者之說也今使獵者舍其罝羅弓矢而張樂空山以待逸材之獸吾恐麇鹿見之決驟矣是樂鶡以鐘鼓也且麞麇一物顧或以彩服誘之而或以音聲導之兩者各異如此可知皆從文字穿

鑿非物情之真耳

詩以死麕爲興鄭氏漫謂麕肉作婚姻禮物陋矣此猶

論語束脩之訓十脡也若使死麕可爲禮物則下章樸

樕死鹿二者對舉亦將以樸樕爲禮物耶愚謂麕鹿性

奔逸不受拘縛林木勢高竦不可攀折然已死則包

之而已樸樕則束之而已今貞潔之女子如麕鹿之奔

逸林木之高竦者非可以無禮誘之耳

嚴華谷謂麕肉以茅包恐爲物污也羅泌謂死麕可棄

而包茅惡其洿地也二說相反然均非詩旨郝仲輿云

麕鹿比奔也死麕死鹿如惡惡臭醜詆之詞若然則何

必以白茅之潔清者包之乎亦強解

小雅吉日篇

麕牡爲麌本釋獸文然但可作一字訓不可作

兩字訓今鄭氏解之云麌復麌言多則強合矣若然則

麀鹿亦何不重言麀麀鹿鹿耶此與三章其祁孔有易

祁作麎皆武斷不可從也或乃謂於鹿則舉牝於麕則

舉牡足盡乎麕鹿之類所謂強言耳

鹿

鹿召南野有死麕篇　有按釋獸文鹿牝麀牡麚異名而詩中俱作麀鹿則似謂牝者為麀牡者為鹿麚名不槩見也又今人通謂牝牡為鹿則併不言麀矣蟫史云鹿牡有角而無齒牝有齒而無角然其角易辨齒之有無陸農師謂別於其上齦要是内藏難見耳

上言麕此言鹿乃換字文其義亦猶首章耳若依毛鄭解謂麕可用之物以為昏禮而次及於鹿則古者儷皮

為禮一死鹿足矣何必云凶荒殺禮而廣及羣田之獲哉此以知麕鹿肉之爲昏禮斷屬臆說也

何元子踵惡惡臭之說謂全用白茅裹束此死鹿亦惡其臭此陋說也臭豈可以茅包而遂掩耶况玩文義純束自總上兩語亦不得謂專爲死鹿用明矣

豳風東山篇 町畽田畔踐踏之所不必定為鹿踐以下云鹿場則人跡少而鹿跡多故傳直訓為鹿跡不可泥也孔鮒云兔之所息謂之窟鹿之所息謂之塲塲之說本此

詩

小雅鹿鳴篇 焦氏易林云白鹿鳴呦呼其老少喜彼茂草樂我君子則呦自是相呼之和聲重言呦呦者呼之長也野有苹必相呼而共食興君有承筐必筐篚以相將詞旨燎然其謂以臣呼臣者謬矣懇誠二字亦是從下承筐好我看出必謂鹿無外貌矯飾之情得草相呼出自中心則贅也

舊以鹿呼同類如君呼臣子嫌於烏獸爲比然古人無

所拘忌也若魚藻明以魚在王在對言豈至如後世表箋稱麐美鳳習爲應制體耶

小雅小弁篇　奔則疾舒則緩二義相反然則既言奔不得爲舒傳箋所謂安舒而稽留失其解矣何元子云通作跂說文以爲足多指是也然則伎伎蓋奔趨足相及貌鹿愛其類發於天性同羣而奔足指甚衆所以同求雌之之雊雉異無枝之壞木耳

大雅靈臺篇　攸鄭氏訓所是也然云所伏不得云伏所此是

不了語蓋謂文王視麀鹿所伏息之處則見麀鹿濯濯然耳趙岐孟子註韋昭國語註皆作懐孕伏息之説何元子辨之謂樂記羽者嫗伏毛者孕鬻不應以伏咏麀鹿且於濯濯不聨貫信然但又謂攸有行義伏有止義詩意言麀鹿行止皆自得亦强解

濯濯自取鮮澤義孟子是以若彼濯濯蓋謂山無材木童然如洗濯者今麀鹿毛潤無汚之義亦當似之何元子所謂濯本訓澣取以擬鮮澤之貌如言新沐新浴是

也傳作娛遊非其旨

通論云攸伏濯濯合二語觀有自得境象詩人之描寫刻露善於體物如此要不可執字義强解也嚴華谷謂孟子最善說詩只民樂其有魚鼈一語道盡詩意毛氏以爲靈道行於囿沼令鹿養之久則自馴白鳥未有不潔魚未有不躍者豈皆靈道之行乎後之說詩者推廣毛意其詞愈美而去詩義愈遠矣此深得子輿氏說詩心法

大雅桑柔篇 甡甡有並立相角意說文云衆生齊盛若鹿角然按之詩意似謂中林之鹿其角森然見人若將抵觸者以喻交譖之可畏亦如此是以進退維谷也

虎

虎邶風簡兮篇 虎名不一白者名甝黑者名虪見釋獸文陳魏楚宋之間呼李父南楚之間呼李耳或呼甝關東西呼伯都見方言然按左傳楚人謂虎爲於菟而方言兩誌楚語所稱各異然則其姓其名不過好事者爲之耳

舊說虎舌大如掌生倒刺夜視一目放光一目看物有威骨如乙字長一寸在脅兩傍尾端亦有之故較他獸爲獨猛說苑又謂其能知衝破每行以爪坼地卜食覲奇耦而行大抵物之靈者有之如豺祭狼卜之類是也舊本以有力如虎二句下屬惟集傳別作一章今按上兩言萬舞此緊從舞說來下又明言執籥秉翟之事似不當以才藝浮語解之或疑是武舞之形容葢武舞中有所謂發揚蹈厲者故見爲如虎也存考

鄭風大叔于田篇　戓引說文作膻肉膻也亦作亶荀子露亶是也今文作襢乃冄縠衣與肉膻義無涉此說泥甚愚按襢同袒喪大紀設牀襢第又大夫士襢之註即訓袒不必定從肉作膻也釋訓文與詩合可據

秦風小戎篇　傳以文茵為虎皮愚疑此無明文如三章虎韔則明言虎可據且覲禮云包干戈以虎皮是韔之用虎皮古制然耳茵之用虎皮何所考耶釋名蓋亦本傳為說恐未足取徵也

小雅小旻篇 先儒解此詩皆以暴虎馮河易見之端引起小人無形之禍於義殊淺按論語暴虎馮河死而無悔者吾不與也可見君子之戰兢無時不有暴虎馮河之懼所謂如臨如履即是不敢暴馮之心耳此詩中一與他二字之義也

貓 大雅韓奕篇 按釋獸虎竊毛謂之虦貓正此詩之貓也傳謂貓似虎淺毛則似指畜貓非虎類矣陸農師引記迎貓迎虎之文以爲貓食田鼠虎食田豕故詩以譽韓樂

誤也鍾伯敬云以上下文熊羆虎類觀知是猛獸非捕鼠貓得之蓋此貓特淺毛虎別名西域傳註謂師子似虎即釋畜所謂狻麑如虦貓可知其狀必猙獰異常物而乃以尋常捕鼠者當之真鄙瑣之見矣且捕鼠之貓何地蔑有而獨韓以爲樂耶

大雅常武篇 虓不獨爲虎怒之狀蓋怒而發於聲者說文訓爲虎鳴得之風俗通作哮格物論云虎怒而吼其聲如雷百獸爲之震恐而風從之生是也說文又訓爲師子

名非

狐

狐邶風北風篇 狐形如黄狗鼻尖口鋭尾大其性好羣每以類聚舊謂多疑蓋恐他物害已如郭緣生述征記聽冰始渡之説非必嫌其同類也陸農師謂疑則不可以類合故文從孤省要是强解耳

狐烏爲比在毛鄭舊義亦然但謂喻衛君臣相承爲惡如一莫能分别則赤黑判然非其解矣愚謂此全取下

惠好同車義蓋欲以類相從如狐烏之各從其色為類也所謂莫赤莫黑猶云麗朱者赤附墨者黑之意値此世亂時危茍有與我同類而相好者吾當與之攜手偕隱矣似於詞旨較合

衛風有狐篇

綏綏毛傳訓匹行朱傳訓獨行二說正相反要皆就序中喪耦起義耳嚴華谷以為定綏之意稍迂何元子云易稱小狐汔濟濡其尾亦其尾重善濡溺古語所謂狐欲渡河無如尾何者此論可謂創獲但以綏通

綏謂狐尾如冠結之餘散而下垂者此但得一字之解而於兩字尚未詳也葢狐前小後大行則其尾綏綏然而散舒故易有濡尾之占荀子綏綏乎其有文章舊註亦謂采色散舒之貌以知綏綏爲散舒意耳

齊風南山篇

對文則飛爲雌雄走爲牝牡散則可以相通正義之說是也陸農師以爲非牡狐之稱宜讀如狐不二雄之雄雄君之象羅瑞良引春秋秦穆伐晉之筮詞爲證似矣然按伐晉之役筮得蠱卦狐有蠱惑之義因以

爲緜又軍中無婦人而占獨稱雄故知所感者非他人必晉君耳如駱丞討武氏檄直指武氏狐媚惑主可知狐爲物妖淫凡有淫行者皆得比之此詩刺齊襄故繫以雄若云雄爲君象則迂矣

小雅何草不黄篇 說文芃草盛貌徐鍇以爲汎汎然若風之起是也狐尾長大散而下垂芃芃然若草之叢生者故以爲況亦猶綏綏意耳傳凡於字義難解者輒以小訓如交交緜蠻之類尤可哂也

邶風旄丘秦風終南檜風羔裘三篇

狐裘旄丘傳主狐蒼裘言終南正義主狐白裘言羔裘箋主狐黄裘言三詩互異愚謂皆當言狐白者按陳用之云士不衣狐白裘不特以其德之未成亦不敢以貴服賤也禮玉藻君衣狐白裘君謂國君君以下有卿有大夫禮皆不言而獨於士云不衣狐白則士以上大夫至天子皆得衣之斷無諸侯不敢私服之理其衣狐青之君子乃專指士而言也旄丘狐裘黎侯所服非黎臣所服此時侯雖失國而服猶仍其舊

所以蒙戎欲敝耳終南秦人創見誇美諒非褻物且有錦衣爲裼詞旨昭然至黄冠草服田野之飾故都人士皆服之檜君務爲華美不衣狐白而反衣狐黄是舍錦繡而竊敝襦必不然矣覽者斷之

蒙戎傳訓亂蓋服久而毛敝之狀與如濡正相反又其爲物毛深温厚故敝則愈覺其蒙戎耳

小雅都人士篇 舊説狐裘黄衣貴者亦服之但以次章言臺笠乃野人所用故知此當爲野服耳愚謂狐白惟士以下

不得服狐黄則通貴賤服之此云都人士必非尋常百姓所謂河南帝城多近臣是也豈可竟以為野人之用耶嚴華谷云若專以為民則萬民所望非庶民之事若專以為士大夫則下章臺笠非士大夫之服故士者通貴賤之稱凡詩中以士對女者皆謂男子耳此都人士對君子女言亦指男子得之

象

象鄘風君子偕老篇 南州異物志云象鼻長六七尺大如臂其

所食物皆以取之俗傳象牙歲脫猶愛惜之掘地而藏之人欲取當作假牙潛往易之覺則不藏故處是也又具十二生肖肉各有分段惟鼻是其本肉膽不附肝隨月在諸肉間其異於他物如此

傳謂象服尊者所以爲飾蓋即鄭氏所云褕翟闕翟之類也正義誤解傳意以爲言服則非揥明以象骨飾服惟尊者爲然則真書傳之所未聞矣嚴華谷云翟皆刻繒以象鳥羽故謂之象翟是也臯陶謨所謂予欲觀古

人之象日月星辰諸屬是其明證字説以爲人於象齒也服而象焉於天象也象而服焉二語殊不可解

揥摘髮具正義謂以象骨搔首因以爲飾名爲揥嚴華谷辨之云若摘爲摘取之義則鑷子矣搔首之摘因以爲飾者若今之篦兒也何元子云整髮釵也愚按揥若即篦亦非佩物疑所謂整髮釵近是古禮服有玉瑱無象揥今並舉之或是燕居之飾歟

象骨即象牙古通稱齒左傳象齒焚身又羽毛齒革君

地生焉皆是漢後始易稱牙釋文云牙植牙也隨形言之蓋象口中自有食齒惟兩吻出兩牙夾鼻所謂植牙是矣

魏風葛屨篇 象揥自是華飾偕老與玉瑱對舉固侈言其盛非簡樸之物可知此詩下有維是一轉則上正言服飾威儀之美無譏刺意何元子泥魏俗儉嗇謂婦人雜佩不一今惟象揥見其簡樸無華之甚非是

詩詁謂女子著於首男子佩之按摘髮固男子所有事

而詩兩言象揥皆屬婦人且書傳不聞男子佩揥之事陳用之又謂有事則為飾無事則佩亦贅語

小雅采薇篇

弭是弓之兩頭所以上弦鉤結之處以象骨飾之取其滑也弓消無解紲之理鄭氏誤耳釋器云弓有緣者謂之弓謂繁束而漆之無緣者謂之弭謂不以繁束骨飾兩頭者也而李巡謂骨飾兩頭曰弓不以骨飾曰弭則象弭二字何以連文又郭璞毛詩拾遺云弭者弓之别名以象牙為之今西方有以犀角及器角為弓

者則似謂純以象骨為之矣俱非

牛

牛王風君子于役篇 牛名甚夥載爾雅及說文中然頗互異如釋畜謂體長者為牬而許氏別作二歲牛名要當以釋畜文為正又謂三歲為㸲四歲為牭亦如馬驂駟之說最為可哂俱不贅論取其見於詩者列之

傳訓括為至亦通何元子引說文解作㮣謂㮣之為義麻一專也葢以繩繫之㮣而來歸曰下括也愚謂牛羊

性旅行任鞭驅不任牽縛今牧者輒數十頭爲一羣兩人前後驅之豈能一一以繩繫耶不知括與佸通有會意車牽詩德音來括是矣蓋放牧四散任其所之至日夕則羣相會聚而來耳

犉小雅無羊篇　釋畜云黑脣犉又云牛七尺爲犉有二義何元子以爲牛類頗多不應獨舉黑脣言當是標其最大者是也愚按牛原未嘗以黑脣重釋畜所載有黑皆黑耳黑腹黑脚諸種不專列黑脣者詩人奚取於此而獨

標之惟七尺高大者有九十方見牧養之蕃與衛風騋牝三千同意彼舉馬七尺者以侈其多此亦舉牛七尺者以誇其盛耳

牛色騂犉各别黑脣之牛其身色絶無明文傳因釋畜語漫加黄牛二字先儒多本其説果爾則凡黑皆黑耳黑腹黑脚者盡屬黄牛耶郭璞以爲此宜通謂黑脣牛其見達矣

傳以濕濕爲食時之狀食與耳無涉陸農師謂病則耳

燥安則潤澤亦無其據或云臥則下垂下垂要不似濕意且牛並非歸息何以獨云臥狀乎愚按字書濕叶他合切乃水名即禹貢漯字與燥溼之溼異自漢後以形似借用紛然莫辨故佩觿集謂水名之濕不當借為燥溼之溼是也今此詩舊本皆作濕不作溼恐不應從潤澤取義但濕字水名之外更無他義耳

牛之耳對上羊之角言不過舉一體以見其馴擾於義本無所取陸農師必欲於耳求解引祭義尚耳及戎右

贊耳之文於是紛紛於主聽戒聽之説首持兩端究無一當也

牡當爲牛無疑故何元子謂此與下啓毛取血膋諸文（小雅信南山篇）牲色惟牛有騂者羊豕但有黑白二種詩言騂牡當爲牛無疑故何元子謂此與下啓毛取血膋諸文

第以牛爲主蓋牛乃牲之大者周禮大司徒奉牛牲羞其肆祭義謂卿大夫毛牛而説文亦解膋爲牛腸脂是也

犧（小雅甫田篇）正義引郊特牲謂社稷太牢則四方之神亦

太牢又周禮小司徒職云小祭祀共牛牲是祭四方得用牛明矣而鄭氏解犧羊爲純色之羊不言牛誤也按犧從牛當爲牛美名故禮天子以犧牛不與肥牛索牛等又犧尊作牛形因謂尊爲犧莊子見夫郊祭之犧牛乎孟子無以供犧牲也湯使遺之牛羊徐幹七喻大宛之犧是犧直以牛言此詩犧羊亦疑謂牛羊耳鄭氏純色之說本閟宮傳駁義見後

小雅大田篇 傳分騂黑爲三牲箋以騂黑爲方色愚謂牲毛

騂黑者多詩特錯舉言之與黍稷句相儷耳據甫田方祭禮同於社則牲亦自具牛羊豕三者其說當從傳爲正

何元子謂所以取騂色者以螟螣蟊賊秉畀炎火故報祝融所以取黑色者以雨我公田遂及我私故報玄冥祝融主火玄冥主水故也此從詩中看出用騂黑之別亦確存之

小雅 黍苗篇 舊分車牛爲二正義釋鄭意云既言將車者車中

有牛而將之而別言牽傍牛者此牛不在轅中故別牽傍之語費周折此宜從集傳謂輦車以人挽大車以牛挽較明順不然則輦與車無所分別且據周禮牽傍之文此牛仍所以輓車其謂任公載器者載任於車中而牛輓之而罪隷者爲牽傍之也以下徒御師旅文推之旅屬於師徒行御車還是師旅之人則必分四者爲四事亦迂矣

大雅旱麓篇　正義引公羊傳周公白牡魯公騂犅羣公不毛

之說謂太王王季爲殷之諸侯其牲亦應不毛而云騂牲者據周所尚而言之此謬也牛牲以騂爲貴書雒誥烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一則上祀先王先公亦應如之故詩多言騂牡騂剛騂犧耳即謂周制所尚亦何必以本朝之典推及祖宗之在前朝應用何毛色而爲之說耶

周頌良耜篇 正義泥地官牧人文謂正禮陰祀用黝牲至於報功則以社是土神故用黄色仍用黑眉者此因傳黄

牛二字傳會耳釋畜黑脣爲犉未嘗顯其身之色安知不是騂與白者又安知不是七尺之牛以昭報功之盛者乃據傳譌文以爲黄而黑者用報土功則穿鑿甚矣大東傳訓捄爲長貌故傳於此謂社稷之牛角尺然禮無其文也緯書則云社稷宗廟角握亦臆説愚按社稷之祭統於地中庸社對郊言則祭天地之牛角繭栗有明文矣其角握角尺者恐均未當要之三禮不可以律詩集傳所謂角上曲貌妙得情狀以兕觥其觩角弓其

觲二詩證之義亦近似則捄與觲字當通耳

魯頌閟宮篇　騂犧即雒誥之騂牛也傳訓騂為赤訓犧為純可哂夫既專言騂定是純色何必又云赤色之純者若騂而有他色雜之則是犂非騂矣愚故謂犧即牛之代字也犧羊之為牛羊何疑

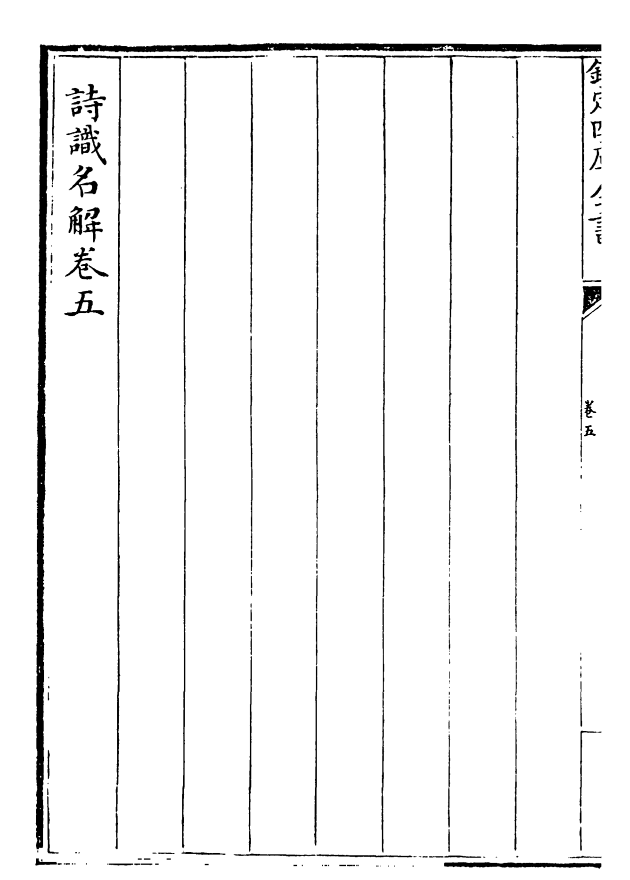
楅衡傳謂設牛角以楅之是周禮註謂楅設於角衡設於鼻非按說文楅木有所畐束也衡牛觸横大木明是一物但牛穿鼻以任牽縛楅角時鼻亦繫於衡上耳

牲色貴騂其次則玄白純色者皆可用論語獨言騂且角亦舉其最貴者非必騂爲周尚也然祭祀安得盡騂牲而用之故玄牡白牡之文亦雜見書傳必以白牡爲殷牲遂謂周公死有王禮嫌與文武同於是紛紜擬議之説從此起矣通論云白牡騂剛見周亦不專用騂言其無不備也且以白騂成文猶後言朱英綠縢之意傳謂白牡周公牲騂剛魯公牲何據而分之耶

犧尊有二其一尊腹或足爲牛首形其一作全牛形鑿

背受酒舊謂畫牛於尊腹此即腹足爲牛首形者但少一首字便失其制蓋本阮諶禮圖說也而王肅云太和中魯郡於地中得齊大夫子送女器有犧尊以犧牛爲尊又永嘉中賊曹嶷於青州發齊景公冢得二尊亦爲牛象分其背受酒合之如全牛此即作全牛形鑿背受酒者二尊皆有可據昔蔡條謂崴宗崇尚古器遂盡見三代典禮文章其犧象二尊正如王肅所言而讀先儒解說有可哂者云云則亦僅得全牛之一說也

傳謂沙飾殊不可解後人因沙通娑因娑通犧葛藤無已此鄭氏周禮註誤之耳顧太初辨之云古者犧通爲戲以其字音之相同戲或爲獻以其字文之相近娑沙同音犧之爲娑亦如皮之爲婆儀之爲莪上章騂犧叶孔多一詩之中具有顯證騂犧尚音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也知犧尊所以音娑則尊當爲牛而鳳羽婆娑之說非也此辨最晰

詩識名解卷五

詩識名解卷六

錢唐 姚炳 撰

獸部

豹

豹鄭風羔裘篇 豹似虎圜文色黄黒者多若玄豹白豹青豹之類惟載書傳中不槩見其屬亦各有種舊以為虎所生非也釋獸文無豹名惟以貘為白豹與貌白狐文同

其非狐豹可知且据郭璞所説貘形與豹絶異或云豹白色者别名貘則舛也而王會篇言屠州有黒豹白豹别名貘又有以洞冥記所載青豹為即貘者並不足據葢貘之别名為白豹豹原未嘗有貘名耳陸璣謂毛白而文黒者為白豹此疑即土豹所以别於赤者亦非貘也

列子程生馬註訓程為豹陸農師亦謂豹一名程言有所程度而食此強解耳餘冬序録云列子之程言蟲也

秦人謂豹曰程蓋方言如此而張耒謂沈存中聞秦人言此中有程遂以為生馬之程不知秦聲謂蟲為程謂虎為大蟲劉貢父亦言關中呼蟲為塵也愚按青寧程馬本不根語無從核實若以程為豹是豹生於空竹馬又產於豹胎人又出於馬腹縱極謬悠何至支離若此大抵程之為蟲亦無所据或如前說秦人謂豹為蟲讀蟲若程因訛程作豹耳不然豹亦安得有程名耶

正義以君裘用純此詩裦飾異皮為臣之服引唐風作

證謂緣以豹皮為袪褎也陸農師言國君體柔而文之以剛其義上達引玉藻豹褎豹飾異文明飾非褎傳所謂緣益言領人君之服也愚按飾義通用凡緣領緣褎緣履皆謂之飾豹飾自指褎袪而言褎惟有緣褎之制未聞有緣領者玉藻以豹飾為君子之服註君子亦指士大夫言未嘗專指人君之服也左昭十二年楚子次於乾谿皮冠豹舄又瑣語云范獻子獵遺其豹冠則豹之用亦不獨以緣褎禮書謂取其武而有文古人益重

之矣

武力與豹無涉謂服豹飾之裘者其人之威望足以為一邦直道之主耳正義文甚明或牽豹為說謂豹武而有力故下三英亦以裘飾言之恐未然

唐風羔裘篇　陸農師以豹袪為下大夫服豹褎為上大夫服非是袪褎無别袪即褎之口豈有等殺之分耶正義云袂是褎之大名袪是褎頭之小稱其通稍為袂是也傳以裘身為本裘袂為末皮異則本末不同喻在位與

民異心此臆説也裘制自有取義若使以本末不齊為嫌君子何為服之且鄭風方以武力為服之者美此復以異心為服之者刺同一服而憎愛不同若此可知皆緣詩起義非作者本旨耳

居何元子謂通作倨引前漢書郅都傳丞相條侯至貴居作證取倨傲義近似究舊皆訓窮謂窮極其惡恐未然愚意究究即察察察之謂蓋好用其明以苛察為知者總言之則皆是惡也故釋訓云居居究究惡也

大雅韓奕篇 舊謂書傳所載豹有赤豹白豹黑豹青豹土豹玄豹凡六種詩韓奕篇秖載赤豹若豹飾豹褎豹袪之類並未詳何色疑因裘色異用其說非也宜為裘者正此詩之赤豹即世所謂金錢豹者色黃而赤文黑如錢圈袪褎之類亦必用此故以為美物而獻之餘皆罕見要未必為冠服飾耳

狼

狼 齊風還篇 釋獸謂狼之壯者名貛其牝者直名狼今人通

呼為狼蓋舉其總名耳羅瑞良以為獸之類牝猛於牡故狼為貛之牝而狼名獨著非也又名狦見廣雅陸璣云其鳴能小能大善為小兒啼聲以誘人蓋物之最貪暴者故古言狼疾狼貪皆取諸此陸農師又謂狼從良此字說妄語果爾則是升木之猱柔而無技仁趾之麐杏而多貪矣然乎否

陸農師以為一章言肩二章言牡三章言狼蓋狼物之尤暴戾者故詩以為後此即駉序之說也若以狼列後

則前肩牡二者不知何獸而先言之且安知非狼之三歲者為肩狼之壯者為牡耶

羅瑞良又謂首章從狼之子次章從其牡又末章從其牝先牡而後牝者蓋鳥之類雄摯於雌獸之類牝猛於牡以乳護其子非可得犯也此亦恐未必然總之先後之說不可以論詩如陸氏汎言肩牡而謂以狼之貪暴者列後羅氏又以肩牡屬狼而必别其子母牝牡之序作者之意豈暇及此耶

陳祥道云周禮庖人掌共六畜辨其名物春秋傳言六畜五牲以奉五味鄭司農謂六畜者麢鹿熊麕野豕兔而鄭康成以為有狼無熊杜預謂五牲者麋鹿狼麕兔今考之於詩及禮內則少儀諸文當有麕豕無狼愚按古以狼皮為裘供饌自內則八珍外不槩見惟熊蹯疊見經傳舍狼取熊或當如司農說耳

豳風狼跋篇

跋之訓躐有引挈之義李巡以為跋前行曰躐是也正義謂與疐皆是顛倒之類失其解矣蔡元度云

胡跋則可上而不可退退則觸尾尾疐則可就而不可進進則踢胡此得兩語環互徵旨有顧前失後顧後失前之况舊說皆以進退對言於詞旨未當集傳用則字代詩載字與蔡意合益狼胡垂地礙於前進引頸挈之則尾又擁地而躓後總一進退維谷之意也

舊以狼跋疐實指周公進退為論有謂進為東征退為復辟有謂進為立朝退為居東不知此總在流言一時耳當其疑謗忽起王室傾危二叔不咸冲人未悟周公

欲進不能欲退不得此際真是跋前疐後情狀不必分時實拈也

嚴華谷謂狼猛捷之獸其老者雖項下垂胡若在平地亦無跋之之理所言跋疐者謂其落機穽之時進退求脫不能耳愚謂此亦取其意而已必謂在穽時始如此亦覺拘滯且似爲周公遭疑謗起義正不必也

貉

貉 豳風七月篇 貉似貍銳頭尖鼻斑色毛深厚溫滑可爲裘

嗜紙人或畜之行數十步輒睡用物擊竹警之乃起既行復睡蓋其性然也此即釋獸之貀與狐同類者故論語言狐必言貉詩義問云狐之類貉貒貍是也舊解即以為狐貍因下文誤耳

豸無種說文以貉為北方豸種非若謂從豸者皆豸屬則豹豺貓貂之類豈盡為豸類耶

貉與狐貍乃三獸名皮皆可為裘蓋人亦皆取之特詩限於句故上下分言傳謂于貉即是取狐貍皮則混矣

通論云于貉猶上之于耜于茅先言于貉者往取貉也若謂往取狐狸又謂取彼狐貍世無此重疊文法信然鄭氏謂搏貉以自為裘因下為公子裘起義其實鑿也正義便以禮無貉裘之文惟孔子服狐貉裘以居明貉裘為賤尤非理貉為狐類毛深厚溫滑亦如狐其種頗少故狐裘之用獨著若謂貉賤故禮無明文則孔子何以與狐裘同為居服且論語與衣狐貉者立亦並狐言明是貴者之裘可知蔡元度云貉之性不與物俱不為

物宗故為居服為賤者之裘詩言于貉有見于往非必得之詞言取則得之葢其時則可以為貉其志則在於取狐狸緩於賤而要於貴也說更支離

陸農師謂貛之出穴以貉為導詩云于貉言往祭表貉因取狐狸皮為裘周官所謂祭表貉即此羅瑞良亦從陸說引穆天子傳云天子獵於漆澤於是得白狐玄貉焉以祭於河宗以為此周禮獵祭貉之驗尤誕

貆 魏風伐檀篇 此即貉之子釋獸云貈子貆是也郭璞以為

其雌者名𧳜江東呼𧲸𧳟廣雅謂之谺蓋皆貈之通名貈舊叶下谷切即貉重文故釋獸有貈無貉說文謂貈似狐善睡引論語狐貈之厚以居皆可證

備考以貈為貂本字函史以貈為貉別名皆誤貂無從舟之理郭璞謂貆雌者名𧳜𧳜乃刀反亦不竟作貂也貈為貉重文其謂貉別名貈者亦讀貈若貂聲不知仍是貉字耳

羅瑞良謂貆形狀與貉異貉子似貍蓋貉之為貉取義

於此此誕也小則為貆大即為貉若使所生者盡異形則世當有貆無貉矣

貍

貍豳風七月篇　貍狐之類也故釋獸云狸狐貒貉醜羅瑞良以為狐口銳而尾大貍口方而身文黄黒彬彬葢次於豹是也文從里取諧聲陸農師謂其脊間有黒理一道如界故字從理省此亦如駱馬衣脊絡縫之說不足据貍有數種舊說大小似狐毛雜黄黒有斑如貓圓頭大

尾者為貓貍善竊雞鴨肉臭不可食斑如貙虎方口銳頭者為虎貍食蟲鼠果實似虎貍尾黑白錢文相間者為九節貍皮可為裘領宋史安陸州貢埜貓花貓二種即此是也文如豹而作麝香氣者為香貍即靈貓南方白面尾似狐者為牛尾貍亦名白面貍善緣樹食百果廣雅云玉面貍人捕畜之鼠帖服不敢出又登州島一種貍頭魚尾者名海貍而本艸圖經載邕州有風貍似兔而短多棲息高木候風以過他木此又一種蠻人所

取自是可為裘用者釋獸云貙似狸又云貙貗似貍亦謂似虎狸與九節貍二種也

陸農師以為狐善疑貍善擬不可以有為故古者以為燕居之裘陳祥道謂公子無預於事而貍裘東郭即戎而貍製則貍裘非禮服之裘皆臆說也狐與貍類深厚温滑孔子所以為居服者亦取其適體耳今泥此一語便謂其非禮服則錦衣狐裘最為貴重而華美者豈亦褻服耶左傳貍製正為東郭書誇美故𣅿人專取此二

者以奉公子也若云公子無豫於事而貍衺則反非適人奉公之心矣

何元子疑此章即射義諸侯貍首之歌非是舊謂貍善搏為小步以擬度其發必獲謂之貍步量侯道法之古者王大射則射人以貍步張三侯愚意貍首之義當取諸此按射義註云貍首詩亡此篇所引曾孫侯氏八句疑即其詩而大射貍首註云貍之言不來也射諸侯不來朝者徐廣封禪書注貍一名不來可證總與適風為衺

義無涉何氏欲與騶虞蘋蘩諸詩相匹所不敢信

魚

魚小雅采薇篇　魚獸書不槩見故傳亦但訓魚皮不言獸也惟左傳歸夫人魚軒服虔註云魚獸名而陸璣以為魚獸似猪其皮背上斑文腹下純青雖乾燥為弓鞬矢服經年海水潮及天將雨其毛皆起水潮還及天晴其毛復如故與博物志所載東海半體魚狀如牛之說合又周盖公言周麟之使北塞得鮑牛魚歸皮應潮當即是

此則疑仍是魚屬或江豚類也

羅瑞良以魚為鮫魚謂其皮有珠文而堅勁可飾物從古以然按今刀鞘諸飾多以其皮為之斑駁如沙石最堅緻世所稱沙魚是也不聞有用魚獸皮者故陳祥道云所謂魚服者魚皮之堅者皆可為之不必定魚獸也亦一說

服同箙國語檿弧箕服釋名云矢其受之器以皮曰箙謂柔服用之也初學記云織竹曰箙以皮曰箙今傳直

訓魚服為魚皮則似以皮訓服矣

小雅采芑篇 何元子謂此與采薇之魚服不同當是以魚皮飾馬服引荀子鮫韅註及左傳魚軒註為證蓋以上下文皆言車馬之飾不應攙一矢服於中此説似是然愚又謂簟茀句專言車鉤膺句專言馬蓋茀僅是車後戶之名其旁亦當有飾或以魚皮為之如左傳之魚軒是矣但魚軒乃君夫人所乘恐未必用以飾戎車此則所不敢臆斷者耳

熊

熊小雅斯干篇　熊形不一舊傳有豬熊馬熊二種以能人立足絶似人亦號人熊其一身之佳者有白有掌有膽白與掌供飲膳膽入藥良陸農師所謂熊堅中當心有白脂如玉味甚美俗呼熊白又冬蟄不食饑則自舐其掌故其美在掌其膽春在首夏在腹秋在左足冬在右足是也東土人呼為子路不知何取見祖冲之述異記又異苑亦云以物擊樹呼子路可起於是便下不呼則不

應也

鄭氏以熊羆在山爲陽之祥故生男虺蛇穴處爲陰之祥故生女愚謂男女之占原不在别陰陽陰陽之義更與在山穴處無涉且即以四物言之虺蛇何嘗不在山熊羆何嘗不穴處正義已言之矣必以是而别陰陽又因陰陽而占男女則穿鑿之甚也其義如陸農師所謂强力壯毅柔弱隱伏近之

小雅大東篇 熊羆爲裘古無所見惟黄羆之獻見韓奕詩及

禹貢梁州貢熊羆然云織皮亦非裘用其毛不温厚潤澤既勿適體亦鮮美觀若依傳解以此誇西人之富則說苑所載叔向聘吳事正足取證豈有不以狐貂之裘為美而反取熊羆耶說苑晉平公使叔向聘於吳吳人拭舟以逆之左五百人右五百人有繡衣而豹裘者有錦衣而狐裘者愚疑此乃東人行役而操舟者杼柚皆空葛屨履霜無以禦寒聊取野獸之皮蔽體而故謂之曰裘耳玩一是字有名實不相稱意鄭氏易舟為周裘為求未肯集及豐昉偽本皆依之不可据

上文訏訏甫甫語俳而意貫為一截麀鹿三句（大雅韓奕篇）乃言山獸之多耳斯干正義云熊羆大較是山獸亦居澤在穴故韓奕言川澤訏訏有熊有羆則誤讀矣何元子以為不言山者韓地多山故畧之然要是行文錯綜法

羆

羆（小雅斯干篇）釋獸謂羆如熊則羆形與熊相似郭璞以為似熊而長頭高脚猛憨多力能拔樹關西呼貑羆是也

但熊色多黑羆色多黄白為小異耳然古但稱熊掌不及羆陸璣謂羆脂麄理不及熊白之美又秋冬則有春夏則無則固是異族當不可混

熊羆自是二物各具牝牡羅瑞良謂今獵者言熊是其雄羆則熊之雌者或云相類為牝牡猶麋與鹿交鱣與魚游謟非也李時珍又謂熊羆魋三種一類按釋獸云魋如小熊夫僅曰如之而必以為一類不亦泥乎

或謂此詩所夢熊羆虺蛇當屬噩夢噩者驚愕之義愚

按古未有占夢之書惟三夢六夢見周禮其他左氏所載不免浮夸詩中三言占夢要是寓言若使以夢為真是舍其日用切近而索之渺不可知之中君子必不然矣夫詩言夢熊羆而兆男左稱夢黄熊而致疾感同而應異如此何可執一說以相拘耶

羆　大雅韓奕篇　釋獸謂羆黄白文則黄固羆之常色詩錯舉黄羆以對赤豹非必羆之黄者為貴也追貊北方苦寒之國其所寶貴者當是此耳

豹羆熊上貔皮自亦以皮言西北所產無長物所有者獸皮而已故以此為獻然皮之用自廣如車馬弓矢之飾皆以皮為之尤以猛獸者為良非必盡為裘用要不足取證熊羆是裘之說耳

犬

犬小雅巧言篇 犬與狗一類故說文謂犬為狗之有懸蹏者然有田畜家畜之分釋畜所謂未成毫乃犬子蒙上而言者也是以熊虎之子亦稱狗郭璞引律云捕虎一購

錢三千其狗半之是矣與家畜之狗不同禮檀弓仲尼之畜狗死左傳叔孫婼如晉吏人取其吠狗弗與此狗為家畜之證史記李斯傳牽黄犬出上蔡東門逐狡兎述異記載陸機少時頗好獵在吴豪客獻快犬名曰黄耳此犬為田畜之證大抵犬主逐狗主吠傳謂犬有田犬食犬吠犬三種要亦混而言之不可無辨

箋云遇犬犬之馴者此語殊不可解正義善為説辭謂遇非犬名以能獲兎知是犬之馴擾者然據其文則直

謂遇為馴犬名矣

尨召南野有死麕篇 尨說文謂犬之多毛者字從彡廣韻以為毛長也徐鍇云彡以羽毛為飾彡彡然則彡義於長較合惟長故愈覺其多尨葢狗之長毛者今俗呼獅毛狗疑即是此此乃已成毫之狗與未成毫犬子絕異觀詩稱感帨其為家畜可知故釋畜别而言之云尨狗也蔡元度乃謂未成毫則能吠而已能吠而大故謂之尨直是臆說

狗性猜警吠所怪者此詩故爲家常韻語以絶人其凛然不可犯之意自見於言外塡詞所謂門外猧兒吠知是伊人至貞淫雖别其語況正復相似舊解謂正行昏禮不得有狗吠則風雅之趣索然矣所以然者由其强以麕麕鹿之肉爲昏姻禮物耳

盧齊風盧令篇 何元子云韓盧宋鵲盧黑色鵲黑白色說文齊謂黑爲黸則盧當作黸是也然盧與玈通舊皆借爲黑色之稱故蒱樗戲號呼盧瓊采有五皆黑者曰盧盧

為最勝之采劉裕摴蒱五木成盧可證則亦不必定作驢耳益田犬之黑者皆名盧惟韓氏之盧稱駿於天下此詩所云亦取其色而已今世俗呼犬聲近盧盧要非其字程大昌以為借韓盧之名與犬為髙亦未必然也正義解傳以為令令即下環鋂聲是也陸農師乃謂令令鈴聲也鈴以令之環以制之重鋂又言貫制之衆則非矣玩詞義令令上繫以盧則明是盧項下所帶環鋂行相擊成聲令令然耳豈可引説文别以為𧗳鈴之聲

耶

重環領帶雙環非一大貫一小之說若鋂更無一環貫二之理果爾則重鋂是一犬六環矣犬以便捷輕利為主安得如許繫項以躓其行乎說文云鋂大鎖也則應是頜帶雙鎖者耳

獫秦風駟鐵篇 釋畜獫但云長喙未言毛色說文别謂黑犬黃頭為獫不知何据

歇驕駟鐵篇 正義云此說獵事故知獫與歇驕皆田犬非

守犬也陸農師云長喙善逐短喙善吠以守詩載獫歇驕獫以田獵歇驕以守故也兩說互異然農師所云守對逐而言乃謂田犬中之善守者非家畜之守犬則仍與正義不謬耳一說短喙非田犬存考

傳据釋畜文作猲獢當是其本字說文亦同西京賦云屬車之簉載獫猲獢皆可證補傳反謂爾雅改從犬以合毛氏則誤矣又王雪山嚴華谷戴岷隱皆不作犬名謂歇驕歇其驕逸即休其足力之意於義亦似愚謂如

其説則驕又不當屬犬言衛風四牡有驕所謂驍逸若不受控制者今四馬既閑則車以載犬馬不從禽其驍逸難控之勢至此得少休歇所謂歇驕是矣似此本上四馬而言較有根據未知是否

鄭氏訓載為始非也遊園當是從狩後事若云始試習獫與歇驕之犬皆曉達搏噬之事故令狩於囿中多所獲得則詞意皆屬添足玩本文脱甚

豺

豺小雅巷伯篇　釋獸謂豺之足似狗說文以為其聲亦似之陸農師云似狗而長尾白頰髙前廣後其色黄是也故今人直呼豺狗舊說狗者豺之舅遇狗輒跪如拜狀此俚語耳要之别是一種也

說文以豺為狼屬蓋從其類羅瑞良云食豺消人脂肉損人神精蓋豺性本瘦其理或然也若狼有狼膶膏列八珍之數其皮又可為裘而豺則一無所用是豺又劣於狼矣

舊解豺虎之食人寒鄉之凍物非有所擇言不食不受者惡之甚也愚謂如此則極醜詆之詞即譖所謂狗彘不食其餘者似非詩人溫厚之旨葢此譖人無所容於天地之間必謀所以制之之法計惟有取而畀豺虎投有北而已設使彼若不食不受則無可如何姑舉而聽之昊蒼或者黙正其罪即上章所云蒼天蒼天視彼驕人之意耳識者斷之

猱

猱小雅角弓篇 猱即是猨釋獸猨作蝯以下貜父文考之則猱蝯連言為一物之名非釋猱為蝯也蝯猨猿字通無所別傳謂猱為猿屬要之即其物耳而陸農師云狨輕捷善緣木大小類猿長尾尾作金色一名猱顏氏以為其尾柔長可藉故制字從柔則是猱為狨別名又似猿而非猿者抑豈猿之別種故釋獸謂之猱蝯與

張揖陸璣皆以猱為獮猴且謂凡猿玃獮胡之名皆以其屬分愚謂猿與猴自是兩物按元康地記云猿與獮

猴不共山宿臨旦相呼柳子憎王孫文云猨之德靜以恒王孫之德躁以囂勃諍號呶雖羣不相善猛其性之不同如此又司馬相如賦蛭蜩玃猱顔師古以為猱即今狨皮為鞍褥者非獮猴是也猴乃是王孫陸璣所謂老者為玃此其屬耳與猱自異不可混說文云猴夒也夒貪獸也今字書以夒為猱之本字並誤

何元子謂猱之類有五種一曰獮猴一曰母猴一曰猳玃一曰禺頭其一則猱愚謂上四者皆猴屬不可云猱

之類也又或雜舉諸名曰猱曰蝯曰狙曰玃曰猨曰猴曰狖曰獨曰狨曰獮猴曰沐猴曰母猴曰獑胡曰豰玃曰胡孫曰王孫以謂其形有大小臂有長短鳴有曉夜色有青白玄黄性有緩急羣特故異其名亦方言不同如此要之仍未辨猨猴之分耳又鳥獸考云猴詩謂之猱性躁而多智其說並謬

鄭氏以猱升塗附二語對勘失詩中如字此明以下句喻上句也然如正義釋傳謂以猱之升木喻人心皆有

仁義於理亦未順愚謂猱乃狡獸升木有不安其位之況以比子弟之凌尊者即上章受爵不讓意也蓋猱有登木之性教之則益縱其升子弟有不讓之心教之則愈凌其上其勢如塗泥相附著愈積愈厚不復可解故下二句正言在上者有美道則小人自以分相屬而不相凌矣孫毓難鄭云若喻人心皆有仁義教之則進何為禁之而云毋乎可謂一語破的

何元子謂猱字本作獶塗泥飾也服虔云獶人古之善

塗者又師古云獿善技拭故今謂塗者爲獿人樂記所謂及優侏儒獶雜子女不知父子是也詩以猱刺昏姻之小人猶史言沐猴而冠之意言真猱自能升木假則妄能王毋庸教之不必以假當真也此輩呼朋邀類實繁有徒猶如獿人之相附麗彼亦塗飾此亦塗飾皆非其本來面目與天屬之親異矣王信任之亦何爲乎愚按獿乃人名葢古之善塗墍者施廣領大袖以仰塗領袖不汚揚雄解難云獿人亡則匠石輟斤是也與猱絶

不相涉何氏欲合二句為一義引此為説又礙升木二字難於立言故其説仍分而不合亦可謂强解矣獿非猱本字樂記之獶乃獿之譌非猱之譌也安得因之作證耶

豕

豕小雅漸漸之石篇

豕有豬有豶有豚有豨有豭諸名釋獸謂豕子為豬孔鮒謂豬子為豚字林謂蹄廢者為豶方言謂朝鮮之間呼為豭南楚呼為豨説文云竭其尾故謂

之豕象毛足而後有尾則豕固其總名耳羅瑞良以爲凡六畜之屬皆見於釋畜惟豕見釋獸以豕者通田豕之名故别異之是也

豕類非一舊謂生青兖淮徐者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者喙短生江南者耳小生嶺南者白而肥今豬最佳者稱南雄葢物土然也

豕爲亥位屬水此後人五行之説理或有之然非謂竟

習於水如魚鼈然也豕性不過喜卑下穢濕之所易稱
見豕負塗是矣羅瑞良乃穿鑿豬豥字義謂豕爲水畜
又應於水爲能充其類是欲驅負塗者而游泳清波此
不問而知其誣者其意總欲爲涉波作一實證耳
正義云馬驚謂之駭則駭者躁疾之言釋豕四蹢皆白
名爲豥是躁疾於餘豕駭與豥字異義同也據此則其
所以從亥者幷不必作水畜應水之說矣
傳疏以涉波爲雨徵其後說家皆謂豕羣涉水是久雨

而停潦多故蹢濯其塗而見白非以涉波爲雨兆也愚謂將雨既雨諸説紛如總皆泥下離畢之義認若雨爲真與鸛鳴蟻出之説同一可笑夫出師曠日持久三年六月不知幾歴雨暘武人何沾沾以此爲若若東山零雨特就歸塗所遇以爲言不可以此例彼也即令豕性喜雨不過羣聚甲濕之所茍游泳波漣鮮不載胥及溺矣盍二者皆以不得其所爲興豕性負塗而今涉波月行中道而今離畢武人有家室而今東征是以行役久

病不遑他事兩兩相況意直捷而味深雋詩人可作倘亦許我為同心耶

鄭氏謂豕離其檜牧之處與衆涉入水之波漣喻荆舒之君率民去禮義之安而居亂亡之危賤之故比方於豕也非是通詩語意惟怨憤自憐更無憎疾之旨況云進涉波漣亦豈穢賤之事耶

烝本火氣上升之義故又訓為進涉說文云徒行厲水也進而涉水必以足故即舉其白蹢者以為言耳彼以

白蹢為躁進於他豖又謂久雨則濯其塗而見白皆穿鑿

或疑此豖為江豚此皆泥涉波而云然者不知豖非水族而云涉波猶魚游涸轍之意說詩者皆認涉波為真故推類及江豚尤可哂也何元子辨之云江豚乃風信於雨無與亦見其惑已

豐坊偽本於此章上又有一章其詞云馬鳴蕭蕭陟彼崕矣月離于箕風揚沙矣武人東征不遑家矣益因春

秋有月離箕風揚沙之語而妄益之此不足論也但就其文以風配雨而上云馬鳴陟崖於風無與則以涉波為雨徵者其識殆又出豐氏下矣

廣雅云獸一歲為豵二歲為豝三歲為肩四歲為特則此四者乃羣獸小大之通稱非豕之專名也豝豵特三者豕屬亦有其名舊解并謂豜亦從豕因以一歲二歲之戠也長林豐草百獸咸集一發見五豈必盡是豕屬文訓之遂與釋獸文相刺謬不可不辨今考騶虞春田

七月四章為裘禦寒也若以豣豵為豕恐豕皮未必供裘用惟吉日以豝對兕伐檀以特對貆鶉不妨實指田豕言之耳余因論次豕屬備列如左於豝豵特三者存其名於豣幷黜其類婁豬艾豭亦勿使有亂耳矣

豝（召南騶虞篇）廣雅謂豝為獸二歲通稱不專屬豕是也豕之名豝者則以釋獸文為正豕而牝其體必大故崔豹云漁陽以大豬為豝孔鮒亦云大者謂之豝皆非誣也王安石謂巴猶婁婁豬求子之豬即其牝者仍與舊說

不異若說文二歲豝豣之說宜通羣獸言之不應專謂豕耳

羅瑞良謂射豝何足爲仁豝葢豝豕之小者何元子亦謂春蒐乃擇取不孕者若云豕豝則有孕道當從二歲名愚謂如廣雅之說固當通指羣獸言則亦不必定作豝豕觀自無害乎其仁心耳

集傳訓豝爲牡豕與釋獸諸書異不知何據

一發五豝一言其少五言其多皆不可泥若謂惜物之

命不忍多殺則選徒命卒攻車同馬僅區區爲一發已耶嚴華谷直謂止於一發不忍盡殺則過泥仁心之說也

馮時可云獸五惟一發者不忍盡殺仁心如是而宋儒以爲中必疊雙是後世之巧射窮兵黷武者所爲非三代之禮射矣至謂四矢爲一發偶一發疊雙乃得五尤附會可笑愚謂馮說甚當然云五惟一發則與中必疊雙之說迂泥相似不知方春和時庶類繁殖豝豵皆獸

之小者羣相聚於草木之際一發矢而驚起騰躍其類約以五計焉不過極言其多之意耳不可執成數以相求也

小雅吉日篇　此可專指田豕言以與下兕爲對豝謂之小儷兕之大者也羅瑞良據二歳文謂小豝之名因此何元子又謂豝之小者無孕道故騶虞春田取之並非羅瑞良牽序說合論二詩以謂吉日之臣自豝而殪大兕不私於已所以爲奉上騶虞之君止於豝而已亦不

私於己所以為仁此鑿說也田獵所獲不一禽獸詩特舉一物以例其餘耳使春田僅止於豝何以云盛且下文無燕賓奉祭之文何以見其不私己而為仁至若吉日乃虞人驅禽以待天子之射豈得謂不私所有以奉上耶

豵名南騶虞篇　釋獸以豕生三為豵傳以一歲為豵正義兩從之謂豵雖生數之名大小皆得名之言私其豵謂小時此國君所射未必小也愚意不然傳一歲為豵蓋通

謂獸之一歲者此詩所云正當指此若豕之名豵應以釋獸文生三為正鄭志所謂過三以往猶謂之豵是矣而說文别云豵豕生六月豚則不足据也

釋獸稱三為豵乃一豕所生此詩稱豵有五則羣豵所聚必謂文王化行庶類向之生三者今且廣而至五是刻舟膠柱之見也

豐坊謂專取豝豵以其獨害稼郊特牲迎虎為其食田豕所以除農害也果爾則春田之際雖盡殪之亦不為

過何為又有不忍多殺之說耶以此知豝豵之俱不可泥為豕也

葭蓬豝豵以草木禽獸分言各見其盛李明徳謂豝大故藏於葭豵小故藏於蓬試思葭乃蘆葦蓬則彫胡野茭之類皆近水之草豈田豕之所棲息者乎

豳風七月篇 傳於此詩實指豕一歲為豵正義但云相傳為然無正文也愚謂定當通指羣獸之一歲者言耳說見前

特貔風伐檀篇　傳謂獸三歲曰特正義云不知出何書何元子引爾雅豕生三豵二師一特之文以為此詩豢上狩獵言如田豕是也愚按特義不一以上貆下鶉推之或當如何氏說為田豕蓋各指一物而言且有釋獸文可據耳

附豜豳風七月篇　釋獸豕屬無豜名惟麢屬有之亦非其字傳獨以字從豕便定為豕三歲者說文謂三歲豕肩相及因通齊風之肩亦為豕愚謂肩與豜同乃羣獸三歲

名耳鄭氏易傳疑豻為麕鹿之類不屬豕可謂隻眼但以于貉推之又當通謂諸獸即上狐貉類為長

貔

貔大雅韓奕篇 貔名白狐又名執夷又名白羆郭璞以為虎豹之屬蓋猛相似而實不族者也而圖讚定為豹屬且謂白狐之云似是而非則誤矣愚按貔之形狀書傳不槩見惟陸璣謂其似虎又云似熊此可据也若釋獸白狐之文蓋其別名有然與貘白豹文相似豈真謂貔為

狐之白者耶郭璞泥族類而疑其名亦未之審矣

廣雅謂貔為貍貓按貍與狐類其種不一今人亦呼為野貓然各有類屬更無貔名貔出遼東追貊之國別是一種豈以其子貔身貍首故誤以為貍貓與

豰為貔子見釋獸文蜀志黄腰貔身貍首長則食母能食虎牛孫愐以為豰似豹而小腰以上黄俗名黄腰是也說文謂豰為小豕又舊作𣪊訓犬屬並泥字誤耳或引莊子豐狐文羆搏於山林伏於巖穴以為即貔亦未

是

詩識名解卷六